根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第六　詠
三藏法師義淨奉　制譯
自言無過學處第五
緣處同前世尊既制諸苾芻尼若有
染心於無染心男子隨取何物得窣
吐羅罪時吐羅難陀尼猶去受取餘
尼問曰仁向何處來答曰我去求物
來諸尼答曰豈不世尊已制學處尼
有染心於無染心男子隨取何物得
麁罪耶吐羅尼問曰汝無染心尼曰
我無吐羅尼答曰隨汝無染心於染
心男子邊取物我復何過尼白苾芻
苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆問吐
羅難陀曰汝實作是語隨汝無染心
於染心男子邊取物我復何過答言
實尒世尊同前訶責乃至制其學處
應如是說
若復苾芻尼向苾芻尼作如是語隨
汝無染心受染心男子物我復何過
者僧伽伐尸沙苾芻尼者謂吐羅難
陁釋相結罪事並同前
獨向俗家宿學處第六

佛在王舍城善友苾芻尼以虛妄事
謗實力子對諸苾芻自言犯戒即便
歸俗遂嬰疾苦有姊妹苾芻尼名知
友善友病重將欲命終信命知友曰
我今病困將欲命終汝可疾来與我
相見知友既至即於其夜善友身亡
其夫慙出於夜到来見婦身死椎胷
大叫作如是言我家男女誰當養活
家親報曰此知友姨可將充替知友
聞已便作是念我若言報恐被嬰辱
遂默而住既至天曉知友欲去其夫
報曰姨今何去可於此住養護男女
既是親族豈不悲憐其夫即前欲執
知友其尼高聲叱而告曰隨汝自身
及諸男女一時俱死何干我事即走
還寺諸尼見問昨夜共誰於何處宿
荅言無伴尼曰若遇惡人豈不壞尒
淨梵行耶荅曰我若共語定招斯過
尼問具荅尼白苾芻苾芻白佛佛以
此緣集諸尼衆問知友曰汝實夜從
尼寺向餘處宿耶荅言實尒佛言此
非出家女人之所應作世尊同前訶
責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨從尼寺向餘處宿者
僧伽伐尸沙
苾芻尼者謂是知友或復餘人獨者
謂更無伴餘處宿者謂離本寺向他
家宿釋相結罪事並同前
獨向俗家學處第七
緣處同前時吐羅難陁尼於晝日中
獨一無伴往俗人舍為長者等說法
諸尼告言汝莫晝日獨往他家恐有
淨行難吐羅難陁報曰汝等不見賣
香男子我以脚蹋口中血出諸尼曰
未必衆人同彼怯弱尼白苾芻苾芻
白佛佛以此緣同前集尼問實訶責
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼獨從尼寺晝向俗家者
僧伽伐尸沙
苾芻尼者謂吐羅難陁或復餘人獨
行無伴向他俗舍乃至日没犯衆教
罪若與求寂女同去者犯窣吐羅底
也與正學女同去者得惡作罪
獨在道行學處第八
緣處同前時有賣旅向王舍城吐羅
難陁尼獨隨而去向餘六城悉皆獨

苾芻尼毗奈耶戒 第三張 許

傳

去後時歸来至本住處諸尼即為按
摩解勞令其歇息問曰此在何處獨
行而来荅曰我唯單已遍往六城諸
尼告曰獨行遊歷不將伴侶若遇惡
人来相陵逼豈非淨行為大難耶聞
已荅曰汝等不聞賣香男子欲来相
逼我即打令仰倒脚蹋口中便歐熱
血何有餘人輙相忏犯諸尼報曰未
必諸人同彼怯弱尼白苾芻苾芻白
佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃
至制其學處應如是說
若復苾芻尼獨在道行者僧伽伐
尸沙
苾芻尼者謂吐羅難陁或復餘人獨
在道行者謂無伴侶獨在道行犯衆
教罪若與求寂女同去者犯麁罪與
正學女同去得惡作罪
獨渡河學處第九
緣處同前時衆苾芻尼遊行人間至
阿市羅伐底河舡在彼岸時有苾芻
尼名迦利迦其夫先是舡師尼曰我
入河浮往取舡来便入河浮至中疲
困諸尼告曰迦利迦勿怖勿怖當湏

努力其尼報言我今力盡幾將欲死
方得渡河尼白苾芻苾芻白佛佛以
此緣同前集尼問實訶責乃至制其
學處應如是說
若復苾芻尼獨浮渡河者僧伽伐
尸沙
苾芻尼者謂迦利迦或復餘人獨浮
渡河者謂無伴侶獨於河中浮水而
過犯衆教罪若縛栰渡者得惡作罪
若與求寂女同渡者犯窣吐羅底也
與正學女同渡者得惡作罪
度他婦女學處第十
緣處同前時勝光王有大軍將名能
執劒常出征伐其妻在室為欲情所
惱遂與外人交通夫後歸来聞知此
事遂加鞭杖雖受苦楚而不懲息軍
將便念我為國王降伏他邑令使調
順如何己妻不能整肅作是念已便
往白王唯願大王與女人立制若有
不修婦德汙染憲章者罪當極法王
言善事次於後時有將軍女違斯國
憲夫與離別白王依法其女遂往告
法官曰我之一過幸願相容法官曰

此無容恕女曰必不免死請活七年
官云不可若不許者如是乃至六五
四三二一年中願存活命官云不可
如是七月乃至一月放活官云不可
若尒幸留七日官云隨意既蒙許已
作如是念我活七日當必斬形泣涕
交流修諸福業
時吐羅難陁尼於小食時執持衣鉢
入城乞食至彼女家見其啼泣報言
少女因何心苦流淚而行施耶荅曰
我為自身死將不遠尼曰勿作如是
不吉祥言女即行啼次第陳說尼曰
若尒何不捨俗出家荅曰誰復於我
共相携接尼曰我與出家女便礼足
報言聖者施我性命吐羅難陁即與
出家執劍將軍聞彼惡女今已出家
遂作是語豈可彼入無畏城耶待七
日滿當斷其命尼聞是語即將其女
為求朋扇即往十二衆尼處告言此
是其官人女已歸依佛已歸依法今
歸汝等次第向說十二衆曰斯為善
事我今攝受誰復敢言若有輙来吾
當自解又將其女向大世主處白言

聖者當知此是某官人女身心歸依佛
法僧寶今来歸依大世主足彼問其
故即便具說世主告言姊妹此無行
人何所用為吐羅難陁復將此女詣
勝鬘夫人處告言夫人此是某官人
女已歸三寶今歸夫人彼問其故具
說如前夫人曰此無行女何因輒度
與其出家斯成非法此事已過我為
白王既至王所具說其緣王曰此實
非法然是事難裁若依法殺裁便傷
佛教我招惡響若令釋放復損刑科
進退兩途難為處斷即令使告執劍
將軍具說其事將軍覆奏所立嚴令
衆並同知如何此女王欲違制而釋
放耶王曰此宜放捨因制餘人將軍
聞已廣作譏嫌云何度此非法女人
令出家也尼白苾芻苾芻白佛佛以
此縁同前集尼問實訶責乃至制其
學處應如是說
若復苾芻尼知他婦女作非法事衆
人共嫌為夫所弃并白王知度令出
家僧伽伐尸沙
尼謂吐羅難陁或復餘人知謂自知

甫过

廣說乃至如此之人不合出家若有
慶者得衆教罪
索亡人物學處第十一
緣處同前於此城中有一長者其家
巨富忽嬰重疾久為醫療竟不痊損
長者自知命不久存遂廣行檀施供
養沙門婆羅門貧窮孤寡時吐羅難
陀苾芻尼於小食時著衣持鉢因乞
食入其舍告長者曰願尒無病比安
隱不長者白言聖者我於身命無希
活心更無痊損所有家資行檀修福
尼曰賢首我深隨喜此是合宜然我
女人利養寡薄捨施之次分惠少多
長者報言我所有財皆已捨施聖者
何故先不早來尼曰使我從舍空手
而出是為損害長者曰聖者更無餘
物欲何所為尼曰賢首必須多少共
相濟給其時長者唯有他人負財契
券便即示尼聖者我於家中唯有此
契若須可受尼曰賢首若與我自將
去即取其契復告長者曰
由此施福故心獲妙莊嚴常受諸資具
得至無上樂

長者言聖者彼負債人家緣貧弊不
能揔還辦得多少隨意而取勿惱其
人尼曰賢首我是出家人豈不商度
惱乱於他此不合理長者不久便即
命終尼聞死已捉負債人於四衢路
中共相牽挽長者婆羅門見已譏嫌
云何苾芻尼依他死契牽挽債人尼
白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集
尼問實訶責乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼依他舊契自為已索亡
人物者僧伽伐尸沙
尼謂吐羅難陀或復餘尼依他舊契
者謂他人債契自為已索亡人物者
謂他死後將契從索欲求入已若有
索者得衆教罪無犯者為僧伽故以
理追索
輒作解擧學處第十二
緣處同前時有苾芻尼名曰乱意性
懐瞋恚常以惡言共相罵辱時諸尼
衆悉皆嫌賤彼出乞食諸尼見無即
便共集說其惡行彼尼有女名曰寂
靜既見諸人說母過惡乞食來至悉
皆向說彼聞語已更發瞋心於諸尼

苾芻尼毗奈耶卷第六 第九張 許

甫功

衆僉語期剋衆皆尋問誰作如是鬪
乱兩邊知是寂靜向母陳說大衆即
與寂靜作捨置羯磨其女啼泣詣於
母所礼足言曰諸尼與我作捨置羯
磨乱意聞已忿怒倍增作如是語願
汝愍與國人作捨置羯磨即將其女
出向界外為作解法諸尼告言衆為
汝女作捨置羯磨汝復何因界外為
解荅曰衆强作法我解何過問曰汝
於何處共誰作法荅曰是我界外共
人為解尼曰豈合如此作解法耶荅
曰從合不合我已作訖何忓汝事尼
白苾芻苾芻白佛佛以此事同前集
尼問實訶責乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼知苾芻尼被苾芻尼衆
為作捨置羯磨便出界外為作解法
者僧伽伐尸沙
尼謂乱意或復餘尼知苾芻尼者謂
是寂靜被尼衆者謂是如来聲聞尼
衆作捨置羯磨者謂白四羯磨便出
界外為作解法者謂解羯磨法得衆
教罪此謂初犯此中犯相其事云何

若苾芻尼輒作如是出界外作解舉
者得眾教罪
不捨惡見學處第十三
緣在室羅伐城有一苾芻尼名曰黑
色曾作外道每恒共諸苾芻尼鬪諍
紛擾常言捨佛法僧非但此沙門釋
女持戒德行情懷質直純善梵行餘
處亦有如斯善人我當就彼而修梵
行諸尼以緣白諸苾芻苾芻白佛佛
告諸尼應可屏諫此黑色尼若復餘
尼作如是諫汝黑色尼鬪諍之時勿
言我捨佛法僧非但此沙門釋女有
持戒德行情懷質直純善梵行餘處
亦有如斯善人我當就彼而修梵行
黑色尼汝今可捨如是惡見諸尼修
教作屏諫時彼尼於事堅執不捨作
如是語唯此是實餘皆虛妄尼白苾
芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應與作
白四羯磨諫黑色尼鳴揵稚乃至尼
眾盡集一尼作白次作羯磨
大德尼僧伽聽此黑色苾芻尼自起
惡見鬪諍時作如是語我今捨佛法
僧非但此沙門釋女有持戒德行情

懷質直純善梵行者餘處亦有如斯
善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼
而往屏諫屏諫之時惡見不捨云此
是實餘皆虛妄者苾芻尼僧伽時至
聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽
今與此黑色苾芻尼作不捨惡見羯
磨白如是次作羯磨
天德尼僧伽聽此黑色苾芻尼自起
惡見鬪諍時作如是語我今捨佛法
僧非但此沙門釋女有持戒德行情
懷質直純善梵行者餘處亦有如斯
善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼
而往屏諫屏諫之時惡見不捨云此
是實餘皆虛妄苾芻尼僧伽今與此
黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨若諸
具壽聽與黑色苾芻尼作不捨惡見
羯磨者默然若不許者說此是初羯
磨第二第三亦如是作苾芻尼僧伽
已與黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨
竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故
我今如是持時諸尼衆依教與作白
四羯磨諫彼尼時於事堅執惡見不
捨云此是實餘皆虛妄我何所執令

我捨耶即以此緣尼白苾芻苾芻白
佛佛以此事同前集尼問實訶責廣
說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾
作如是語我捨佛法僧非但此沙門
釋女具戒具德有勝善法於餘沙門
亦具戒具德有勝善法我當詣彼修
習梵行時諸苾芻尼語言汝可捨此
罪惡之見作如是諫時捨者善若不
捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰
令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐
尸沙
若復苾芻尼者謂黑色尼或復餘尼
廣釋同前如是諫時捨者善不捨者
應可再三諫白四羯磨乃至僧伽伐
尸沙廣如前說此中犯相其事云何
若苾芻尼別諫時事不捨者皆得惡
作若作白時捨者善不捨者得麁罪
初羯磨時捨者善不捨得罪同前第
二番了時亦得麁罪若第三番羯磨
結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙
若作非法而衆和合若作如法而衆
不和合若作似法而衆和合若作似

東廿

法而衆不和合若不如法如律如佛
所教而秉法者作法不成彼皆無犯
彼苾芻尼若於座上告大衆言大德
我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者
善若不説者乃至其罪未如法説悔
已來若共餘苾芻尼作白羯磨乃至
白四法一一皆得惡作罪
説他有愛恚學處第十四
縁在室羅伐城時吐羅難陁苾芻
尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住諸
苾芻尼言聖者莫為鬪諍懷恨而住
答言汝等有愛恚怖癡於鬪諍人有
遮不遮尼以此事白諸苾芻苾芻白
佛佛告諸苾芻尼應屏諫吐羅難陁
尼言勿作是語汝等有愛恚怖癡於
鬪諍人有遮不遮姉妹可止此語應
捨此見諸苾芻尼依佛教諫時仍
不改悔云此法實餘皆虛妄尼白苾
芻苾芻白佛佛告諸尼應與吐羅難
陁尼白四羯磨當如是作鳴揵稚敷
座褥僧伽悉集一尼作白
大德尼僧伽聽此吐羅難陁苾芻
尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住諸

尼諫言聖者勿鬪諍紛擾荅言汝等
有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮堅
執不捨唯此法實餘皆虛妄若苾芻
尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許
此吐羅難陀苾芻尼作不捨有愛恚
怖癡白四羯磨白如是次作羯磨
大德尼僧伽聽此吐羅難陀苾芻
尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住諸
尼諫言聖者勿鬪諍紛擾荅言汝等
有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮堅
執不捨唯此法實餘皆虛妄苾芻尼
僧伽今與此吐羅難陀苾芻尼作不
捨有愛恚怖癡白四羯磨若諸具壽
聽與此吐羅難陀苾芻尼作不捨有
愛恚怖癡羯磨者默然若不許者說
此是初羯磨第二第三亦如是說苾
芻尼僧伽已與吐羅尼作不捨愛恚
怖癡白四羯磨竟苾芻尼僧伽已聽
許由其默然故我今如是持如是再
三慇懃正諫隨教應詰令捨是事諸
苾芻尼聞佛教已與吐羅尼再三白
四羯磨彼懷堅執而不悔捨復以此
緣尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同

連

前集尼問實訶責乃至制學應如
是說
若復苾蒭尼共諸苾蒭尼鬪諍紛擾
諸苾蒭尼語是苾蒭尼言姊妹莫鬪
諍紛擾此苾蒭尼作如是語汝有愛
恚怖癡於鬪諍人有遮不遮諸苾蒭
尼語言大德他諫誨時莫作是語汝
有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮姊
妹可止此語諸苾蒭尼如是諫時捨
者善若不捨者應可再三慇懃正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨
者僧伽伐尸沙
尼謂吐羅難陁或復餘尼諸苾蒭尼
語者此法中尼謂諫令止鬪諍紛擾
若言有愛恚怖癡可作屏諫捨者善
若不改悔同前再三白四羯磨慇懃
正諫隨教應詰捨者善不捨者得衆
教罪此中犯相其事云何屏諫之時
捨者善若不捨得惡作罪作白之時
捨者善不捨者窣吐羅底也初羯磨
時捨者善不捨亦得麁罪第二羯磨
時亦然第三羯磨未竟時捨者善不
捨者得衆教罪無犯者若作非法而

衆和合若作如法而衆不和合若作
似法而衆和合若作似法而衆不和
合若不如法如律如佛所教而秉法
並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告
大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧
伽伐尸沙罪者善若不說者乃至
其罪未如法說悔已来若復共餘
苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一
皆得惡作罪又無犯者初造過人或
癡狂心乱痛惱所纒
雜乱住學處第十五
佛在室羅伐城有二苾芻尼一名可
愛二名隨愛雜乱而住掉舉戲笑更
相打拍諸苾芻尼語言姊妹莫雜乱
住掉舉戲笑更相打拍若雜乱住時
令善法衰損不得增益應可別住別
住之時令善法增益不復衰損諸尼
如是教語竟不從諫即以此緣尼白
苾芻苾芻白佛佛告諸尼應可屏諫
廣如上說諸尼雖諫亦不悔捨復白
苾芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應與
可愛隨愛作白四羯磨對衆勸諫若
更有餘如是流類同前集衆一尼

作白
大德尼僧伽聽此可愛隨愛二苾芻
尼雜乱而住掉舉戲笑更相打拍諸
尼屏諫莫雜乱住掉舉戲笑若雜乱
住時令善法衰損不得增益應可別
住別住之時善法增益不復衰損彼
二堅執不捨云此法實餘皆虛妄若
苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽
應許此可愛隨愛二苾芻尼作不捨
雜住白四羯磨白如是次作羯磨准
白應為
諸苾芻尼旣奉教已即以白四羯磨
諫彼二尼時彼堅執不捨云此是真
實餘皆虛妄時諸苾芻尼以緣白苾
芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問
實訶責乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼共餘苾芻尼雜乱而住
掉舉戲笑諸苾芻尼語是苾芻尼言
姊妹莫雜乱住掉舉戲笑汝雜乱住
時令善法衰損不得增益應可別住
別住之時令善法增益不復衰損諸
苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者
應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨

是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
尼謂可愛隨愛或復餘尼雜乱而住
者謂不別住掉舉戲笑者縱逸身心
高聲談笑諸苾芻尼語者謂此法中
尼謂是別諫如教廣說捨者善若不
捨者應可三諫白四羯磨乃至廣說
僧伽伐尸沙者事如前說
此中犯相其事云何若苾芻尼別諫
之時事不捨者皆得惡作若作白四
羯磨如法如律如佛所教諫誨之時
捨者善若不捨者白了之時得窣吐
羅底也罪作初番了時得罪同前若
第二番了時亦得前罪若第三番羯
磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸
沙若作非法而衆和合若作如法而
衆不和合若作似法而衆和合若作
似法而衆不和合若不如法如律如
佛所教而秉法者並皆無犯時彼苾
芻尼若於座上告大衆言大德我苾
芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若
不說者乃至其罪未如法說悔以来
若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白
四法一一皆得惡作罪又無犯者冣

初犯人或癡狂心乱痛惱所纒
勸莫獨住學處第十六
縁處同前時可愛隨愛苾芻尼雜乱
而住僧與白四羯磨後各別而住時
吐羅難陁尼謟二尼所作如是語姉
妹何故不共同居別別而住姉妹勿
共雜乱而住得善法增長即以此縁
尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼
汝等應可屏諌吐羅難陁尼應如是
諌姉妹勿作是語莫為別住若別住
時令善法衰損不得增長應可共住
令善法增益不復衰損姉妹可捨此
別住惡見諸苾芻尼聞佛教已即往
屏諌其吐羅尼堅執不捨荅言唯此
法實餘皆虛妄復以此縁尼白苾芻
苾芻白佛佛告諸尼汝等應與吐羅
尼白四羯磨對衆諌之若更有餘如
是流類同前集衆一尼作白大德尼
僧伽聽可愛隨愛二苾芻尼雜乱而
住僧與白四羯磨後各別住此吐羅
難陁苾芻尼謟二尼所告言姉妹可
共同住善法增長若別住時善法衰
損僧已屏諌堅執不捨云此法實餘

皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾
芻尼僧伽應許此吐羅難陁苾芻尼
作不捨別住惡見白四羯磨白如是
次作羯磨准白應為
諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨
諫吐羅尼時彼亦堅執不捨云此真
實餘皆虛妄時諸苾芻尼以緣白苾
芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問
實訶責乃至制學應如是說
若復苾芻尼知餘苾芻尼樂為獨住
諸苾芻尼語是苾芻尼言大德莫為
獨住汝獨住時令善法衰損不得增
益姊妹應可共住令善法增益不復
衰損諸苾芻尼亦應告言大德勿樂
獨住令善法衰損大德應可捨此獨
住惡見是作是諫時捨者善若不捨者
應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨
是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
尼謂吐羅難陁或復餘尼雜乱而住
者謂不別住廣釋同前如教廣說捨
者善若不捨者應可三諫白四羯磨
乃至廣說僧伽伐尸沙
此中犯相其事云何若苾芻尼別諫

時事不捨者皆得惡作若作白時捨
者善不捨者得麁罪初羯磨時捨者
善不捨得罪同前第二番了時亦得
麁罪若第三番羯磨結了之時而不
捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆
和合乃至若不如法如律如佛所教
而秉法者並皆無犯時彼苾芻尼若
於座上告大衆言大德我苾芻尼某
甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者
乃至其罪未如法說悔已来若復共
餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一
一皆得惡作罪

破僧伽學處第十七

緣在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中
于時大聲聞衆苾芻尼而於此處夏
三月安居所謂准陁尼卭陁尼摩囉
婆尼鉢吒折囉尼阿吒毗迦尼佉史
摩尼蘇摩尼瘦喬答弥尼蓮花色
尼大世主尼復有如是衆多諸尼皆
於此處夏三月安居時世飢饉乞求
難得時吐羅難陁尼常與諸尼鬪諍
紛擾而住告歡喜近歡喜珠髻歡喜
尼言汝等可来共破和合苾芻尼僧

伽及和合法輪時彼諸尼報言佛聲
聞尼衆中有大威德天眼明淨觀知
他心凡所進趣無不知覺我等何能
輒破和合時吐羅尼曰我有方便問
言有何方便答曰我等可以衣鉢飲
食醫藥卧具攝諸尊宿苾芻尼少
苾芻尼隨身親近或與腰絛絡囊衣
鉢教授誦持令其作意歡喜尼曰吐
羅難陁我等籌量實有斯理幾興方
便諸尼覺察即以此緣白諸苾芻苾
芻白佛佛告諸苾芻尼汝等應可屏
諫吐羅尼應如是諫姊妹勿興方
便破和合僧伽於破僧伽事勿堅執
住與諸僧伽和合共住歡喜無諍一
心一說如水乳合大師教法令得光
顯安樂久住可捨破僧伽事諸苾芻
尼聞佛教已即往屏諫其吐羅尼堅
執不捨答言唯此法實餘皆虛妄復
以此緣白諸苾芻苾芻白佛佛告諸
尼汝等應與吐羅尼白四羯磨對大
衆諫若更有餘如是流類同前集衆
一尼作白
大德尼僧伽聽此吐羅難陁苾芻尼

興方便欲破和合苾芻尼僧伽僧伽
巳屏諫彼尼堅執不捨去此法實餘
皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾
芻尼僧伽應許此吐羅難陁尼作不
捨破僧伽方便惡見白四羯磨白如
是次作羯磨准白應為
諸苾芻尼既奉教巳即以白四羯磨
諫吐羅難陁尼時彼堅執不捨去此
真實餘皆虛妄吐羅伴尼復作是
語大德莫共彼尼有所論說若好若
惡廣說乃至白四羯磨去此真實餘
皆虛妄尼白苾芻白佛佛以此
緣同前集尼問實訶責乃至制其學
處應如是說
若復苾芻尼興方便欲破和合僧伽
於破僧伽事堅執不捨諸苾芻尼應
語彼苾芻尼言姊妹莫欲破和合僧
伽堅執而住姊妹應與僧伽和合共
住歡喜無諍一心一說如水乳合大
師教法令得光顯安樂久住姊妹汝
可捨破僧伽事諸苾芻尼如是諫時
捨者善若不捨者應可再三慇懃正
諫隨教應詰令捨是事捨者善若不

捨者僧伽伐尸沙
尼謂吐羅難陁或復餘尼言和合者
謂是一味僧伽者謂是如来聲聞之
衆欲破者謂欲為二分方便者欲為
進趣勸作諍事堅執而住者謂吐
羅難陁尼助伴四人為鬪諍事攝受
而住諸苾芻尼者謂此法中尼語彼
苾芻尼者謂吐羅難陁言者謂是別
諫如教廣說捨者善若不捨者應可
三諫乃至廣說僧伽伐尸沙者事如
前說
此中犯相其事云何若苾芻尼別諫
時事捨者善不捨者皆得惡作罪作
白四羯磨如法如律如佛所教諫誨
之時捨者善不捨白了之時得窣吐
羅底也羯磨了時而不捨者得僧伽
伐尸沙若不如法如律如佛所教秉
法者並皆無犯時彼苾芻尼若於座
上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯
僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至
其罪未如法說悔已来若復共餘苾
芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆
得惡作

助伴破僧伽學處第十八

尒時世尊即於本座爲諸聲聞尼弟子欲制破僧伽隨伴學處告諸苾芻尼曰汝諸苾芻尼且未須起僧伽有少事業

世尊知而故問廣說如前世尊即便問吐羅難陁助伴尼曰汝等實知吐羅難陁欲破和合僧伽作破僧伽方便勸作諍事堅執而住汝共爲伴順邪違正告諸苾芻尼曰姉妹莫共彼苾芻尼有所論說若好若惡何以故而彼苾芻尼是法律語依於法律而作言說知而方說非不知說彼愛樂者我亦愛樂汝等實作如是語不荅言實尒世尊告曰汝非沙門女非出家女之所應作非隨順行是不清淨世尊種種訶責已告諸苾芻尼廣說如前乃至我觀十利爲諸聲聞弟子制其學處應如是誦

若復苾芻尼若一若二若多與彼苾芻尼共爲伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻尼語諸苾芻尼言大德莫共彼苾芻尼有所論說若好若惡何

惠

以故彼苾芻尼是順法律依法律語
言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾
芻尼應語此苾芻尼言具壽莫作是
說彼苾芻尼是順法律依法律語言
無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故
彼苾芻尼非順法律不依法律語言
皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應
與僧和合歡喜無諍一心一說如水
乳合大師教法令得光顯安樂久住
具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作
諍事堅執而住諸苾芻尼如是諫時
捨者善若不捨者應可再三懇懃正
諫隨教應詰令捨是事捨者善若不
捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘
尼一二多者謂吐羅尼伴歡喜近歡
喜珠髻難陀等三人已去名多順邪
違正者共彼為伴順其邪見違失正
理諸苾芻尼者謂此法中人若好若
惡者勿復共論行善止惡何以故彼
是知法律人有所言說皆是隨順大
師教法廣說乃至堅執而住皆是別
諫之辭若不捨者僧伽應三諫廣如

上作羯磨法此中犯相其事云何若
諸助伴苾芻尼知彼苾芻尼欲破和
合僧伽廣說如前作惡方便共彼為
伴順邪違正得惡作餘有犯相如前
已說

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造